

اللہ اکبر

صلواتی دعا

الصلوة والصلوات علیک یا رسول اللہ

سیرت

اللہ
اکبر

حضرت داتا گنج بخش

مفت محمد رفیع رحمانی

علامہ سید محمود احمد رضوی

مفت محمد رفیع رحمانی

زنہیل فقیر

حصہ 24

پیشہ

رائے فقیر محمد

فاضل قرآن، جامعہ اسلامیہ، لاہور

الصلوة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ

اللہ اکبر

صرف اللہ ہی بڑا ہے

مصنف

علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ

رائے فقیر محمد

نقشبندی، بریلوی، سہروردی قادری، چشتی

بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ الشیخ مظہر معلوم لکھی و انہی، مقدم الاولیاء

ابو الحسن علی بن عثمان الجہوری

المعروف

حضرت داتا گنج بخش لاہوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نام و نسب

ابو الحسن کنیت اور علی نام ہے، جہوری اور جلاب غزنوی کے دو گاہ ہیں، شروع میں ان کا قیام نہیں رہا۔ اس لیے جہوری اور جلابی کہلائے، آخر زندگی میں لاہور آ کر رہے، اس لیے لاہوری بھی مشہور ہوئے، سال ولادت ۴۰۰ھ بتایا جاتا ہے۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے، علی بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبدالرحمن بن شاہ شجاع بن ابو الحسن علی بن حسن اصغر ابن سید زید شہید بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

تعلیم

تفصیل علم کی تفصیل کچھ زیادہ معلوم نہیں، کشف الکجب میں اپنے اساتذہ میں حضرت ابو العباس بن محمد الاشعری کا نام لیا ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں:

”اپنے عہد کے امام بیکتا اور اپنے طریق میں بیگانہ تھے، علم اصول و فروع میں امام اور معانی میں بلند تھے، بہت سے مشائخ کو دیکھا تھا اور اکابر و اچلہ اہل تصوف میں تھے، اپنی راہ کو فنا سے تعبیر کرتے تھے، مطلق عبارت ان کے ساتھ مخصوص تھی، جاہلوں کے گردہ نے ان کی عبارت کی تقلید کی، لیکن تقلید میں جو عبارتیں لکھی گئیں، وہ پرانہ ہوتی تھیں، مجھ کو ان سے بڑا افس تھا، اور وہ میرے ساتھ ہی محبت کرتے

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت داتا گنج بخش

نام کتاب

علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ

مصنف

32

صفحات

حسب فرمائش

رائے فقیر محمد

نقشبندی، بریلوی، سہروردی، قادری، چشتی

فاضل داری، بی اے اسلامیات، ایم کام، لیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ

ماننے کا پتہ

رائے ہاؤس نمبر 1-B-14-4 کالج روڈ

محمد علی چوک ناؤن شپ لاہور۔

تھے، بعض علوم میں وہ میرے استاد تھے، جب تک میں ان کے پاس رہا، کسی کو ان سے زیادہ شریعت کا احترام کرتے نہ دیکھا، تمام موجودات سے وہ کنارہ کش ہو گئے تھے، امام متقی کے سوا ان کو کسی سے فائدہ نہ پہنچا تھا، علم اصول میں ان کی عبارت بہت دقیق ہوتی تھی، ان کی طبیعت ہمیشہ دنیا و مافیہا سے بچھڑ رہتی تھی اور برابر شور کرتے کہ **أَلْطَهْرُ خَلْفًا لَا يُجَوِّدُهُ**، یعنی میں اس عدم کو چاہتا ہوں جس کا وجود نہیں۔ اور فارسی میں کہتے، ہر آدمی راہبیت محال باشد و مرا نیز باہستی محال است کہ یہ یقین دائم کہ آں بنا شد۔ اور وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ مجھ کو اس عدم کی طرف لے جائے کہ جہاں عدم کا وجود نہ ہو، مقامات اور کرامات محض حجاب و بلا ہیں۔ آدمی اپنے حجاب کا عاشق ہو پیدار کی آرزو کی نیستی مقامات کے آرام سے بہتر ہے، صرف حق جلالت کی ہستی ہے کہ اس کے لیے عدم نہیں ہے، اس کے ملک کا کیا نقصان اگر میں نیست ہو جاؤں اور اس نیست کی کوئی ہستی نہ ہو اور یہی محبت فنا کا اصلی توا ہے، واللہ اعلم بالصواب (کشف المحجوب باب دوازہم تلمیذ دارالمصطفین)

حضرت شیخ ابو العباس اشقانی کا ذکر ایک اور جگہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک روز شیخ کے پاس آیا تو دیکھا کہ یہ کہتے ہیں، **حُضِرَتِ اللّٰهُ تَغْلًا غَبْدًا مُّسْلُو مُخَالًا يَفْقِدُو عِلْمِي شَيْبِي**، یعنی اللہ نے مملوک غلام کی مثال دی جو کسی چیز پر قدرت نہ رکھتا ہو اور نرتے ہیں اور پھر نعرہ لگاتے ہیں، پوچھا کہ اے شیخ یہ کیا حال ہے، تو فرمایا، کہ گیارہ سال سے اس مقام پر ہوں، لیکن آگے نہیں بڑھتا ہوں (اینا نیز دیکھو کلمات الانس تلمیذ دارالمصطفین) اپنے ایک اور استاد شیخ ابو جعفر محمد بن المصباح الصدق لانی کا ذکر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”وہ دوسرے متصوف میں تھے، حقیق میں ان کی زبان اچھی تھی، حسین بن منصور سے بہت محبت کرتے تھے، میں نے ان کی بعض تصانیف ان ہی سے پڑھیں۔“ (کشف المحجوب)

کلمات الانس میں ہے کہ شیخ ابو جعفر محمد بغداد کے رہنے والے تھے، حضرت جنید ابو العباس کے ہم عصر تھے، مکہ میں مجاوری کرتے، مصر میں ولادت پائی، ان کی قبر بکاتی مصری

کے پہلو میں ہے۔

شیخ ابو القاسم عبدالکریم بن ہوازن القشیری سے بھی استفادہ کیا، اور گوان کے نام کے ساتھ ”استاذ“ برابر لکھتے ہیں، لیکن واضح طور پر کہیں یہ ظاہر نہیں کیا ہے کہ ان سے شاگردی کا بھی رشتہ ہے، مگر ان کے علم اور ان کی تصانیف کی تعریف کی ہے اور ان کے ایسے اقوال بھی نقل کئے ہیں جو ان کی زبان سے خود سنے۔

شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ الکرکافی کو بھی اپنا معلم تسلیم کیا ہے، ان کو اپنے زمانہ کا قطب اور علم فن میں بے نظیر اور بے عدیل بتایا ہے، لکھتے ہیں کہ تمام لوگوں کے دلوں کا منہ ان کی درگاہ کی طرف تھا، طلب ان پر پورا اعتقاد رکھتے، مریدین کے واقعات کے کشف میں وہ ایک آیت کی حیثیت سے تھے، اور اپنا ذاتی واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز اپنی باطنی کیفیت ان سے بیان کر رہا تھا تو وہ بڑی عاجزی سے اس کو سن رہے تھے، میں اپنی نوجوانی کے ثغور و غرور میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگ ابھی کوچہ معرفت سے نہیں گزرنے ہیں، اسی لیے عاجزی دکھا رہے ہیں، انہوں نے میرے دل کی بات معلوم کر لی، اور فرمایا میرے باپ کے دوست امیری یہ عاجزی تیرے لیے ہے، تیرے مال کے لیے نہیں ہے، حال کا بدلنے والا محال کے محل پر آتا ہے، میں یہ سن کر بے تاب ہو گیا، آخر میں رقمطراز ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے مجھ کو بہت سے اسرار بتائے، مگر ان کے ظاہر کرنے میں مشغول ہوں، تو اصلی مقصد سے باز رہوں۔

آخر متاخرین میں ابو العباس احمد بن محمد القصاب سے بھی متاثر تھے، ان کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ مادراء انہر میں اپنے علوے حال، صدقت فراست، کثرت برہان و کرامت علم تصوف و اصول اور نیک سیرت کے لیے مشہور تھے، وہ انہی تھے، لیکن اصول و دین اور دلائل توحید کو لوگ ان ہی سے معلوم کرتے، ان کی ایک کرامت کا ذکر کر کے ان کے کچھ اقوال بھی نقل کئے ہیں۔

انہوں نے ابو عبداللہ محمد بن علی المعروف بالداستانی، ابو سعید فضل اللہ بن محمد اور ابو احمد بن احمد بن محمد کا ذکر خاص طور سے لطف و لذت کے ساتھ کیا ہے، ان کی تصانیف و تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، خواجہ ابو احمد المظفر کی تعلیمات فناء و بقا اور مجاہدہ و مشاہدہ سے متاثر تھے اور ان کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ان کے پاس سخت گرمی کے

موسم میں اچھے ہوئے بالوں کے ساتھ بچھا، انہوں نے یہ دیکھ کر پوچھا کیا چاہتے ہو، عرض کیا، سماع، انہوں نے فوراً قوال کو بلایا اور جب مجلس سماع شروع ہوئی تو مجھ پر بڑی مقرراری طاری رہی، اور جب میرا جوش و خروش ختم ہوا تو پوچھا کہ سماع کا مزہ کیسا رہا، عرض کیا اسے شیخ میرے لیے تو بہت اچھا تھا، مگر باوا ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سماع اور کوسے کی آواز تمہارے لیے یکساں ہو جائے گی، سماع میں تو اس وقت تک ہے، جب تک مشاہدہ نہیں ہوتا اور جب مشاہدہ ہو جائے گا، شوقی سماع جاتا رہے گا، لیکن خیال رکھو کہ یہ عادت جزو طبیعت نہ بن جائے۔ (مکتوبہ الحجب بھائی سید نور الدین صاحب ذکر و تہذیب و تہذیب)

تعلیم طریقت

باطنی دروہانی تعلیم ابو الفضل محمد بن الحسن نخلی سے پائی جو جنید یہ سلسلہ میں مسلک تھے، ان کے حال میں لکھتے ہیں:

"اوتا دی زینت اور عابدوں کے شیخ تھے، میری اقتداء طریقت ان ہی سے ہوئی، علم تفسیر و روایات کے عالم تھے اور تصوف میں مذہب جنید کے پابند اور حضری کے مرید تھے، میروانی کے دوست اور ابو عمر قدوسی اور ابو الحسن بن سائبہ کے معاصر تھے، ساٹھ سال تک گناہی کی حالت میں گوشہ نشین ہو کر لوگوں سے دور رہے، قیام زیادہ تر کوہ لگام میں رہتا تھا، اچھی عمر پائی، ان کی ولایت کی بہت سی دلیلیں تھیں، لباس اور آچار ظاہری متصوفین کے نہ تھے، ظاہری و سم کی پابندی کرنے والوں کی مخالفت شدت سے کرتے تھے، ان سے زیادہ کسی کو بُرے عیب نہیں دیکھا۔"

وہ حضرت شیخ ابو الحسن علی حضری کے مرید تھے۔ جن کو حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے امداد تھی اور شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھی، اس طرح شیخ ابو الحسن جو میری رحمۃ اللہ علیہ جنید یہ سلسلہ کے بزرگ ہیں، اپنے مرشد کے اوصاف کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ ایک روز میں ان کا ہاتھ دھلا رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جب تمام کام نفل کے مطابق انجام پاتے ہیں تو پھر ایک آزاد آدمی اپنے کو کرامت کی امید پر کیوں کسی غیر کا لگام بنائے، مرشد کو میرے دل کی یہ بات معلوم ہو گئی اور انہوں نے فرمایا اسے میرے بیٹے جو تم سوچ رہے ہو، وہ مجھ کو معلوم ہو گیا، مان لو کہ

اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ایک سبب سے ہوتا ہے، جب وہ چاہتا ہے کہ سپاہی بچہ کو بادشاہت دے تو اس کو تو بہ کی توفیق دیتا اور کسی دوست کی خدمت میں مشغول کرتا ہے اور وہ خدمت اس کی کرامت کا سبب بن جاتی ہے، اسی طرح کی اور باتیں روزِ غا ہر ہوتی رہیں۔

مرشد کا وصال مرید کے زانو ہی پر ہوا، پھر فرماتے ہیں:

"جس روز آپ کی دعوت ہوئی، آپ بیت الحن میں تھے، یہ گاؤں ایک گھائی پر دمشق اور مابین (۲) کے درمیان ہے، اس وقت آپ کا سر میری گود میں تھا میرے دل کو بڑی تکلیف اور غم تھی، میں نے اس کا اظہار ایک دوست سے کیا، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے مجھ سے کہا اسے بیٹے اعتقاد کا مسئلہ تم کو بتانا ہوں، اگر تم اپنے کو اس کے مطابق درست کر لو تو تمام تکلیفوں سے تم کو رہائی ہو جائے، تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ خدا ہر جگہ اور ہر وقت اچھوں اور بُروں کو پیدا کرتا ہے، مگر اس کے فعل سے دشمنی کرنا نہیں چاہئے اور نہ دل میں کسی تکلیف کو جگہ دینا چاہئے، سوائے اس کے وصیت کا سلسلہ دراز نہیں کیا اور جان بحق ہوئے۔ (مکتوبہ الحجب و ذکر اہل تہذیب و تہذیب)

سیاحت

دروہانی کسب و کمال کے لیے تمام اسلامی ممالک شام، عراق، بغداد، پارس، آستارا، آذربائیجان، طبرستان، خوزستان، کرمان، خراسان، ماوراء النہر اور ترکستان وغیرہ کا سفر کیا اور وہاں کے اولیائے عظام اور صوفیائے کرام کی روح پرور صحبتوں سے مستفیض ہوئے، خراسان میں وہ تین سو مشائخ سے ملے، جن میں شیخ محمد زکی بن العلما، شیخ القاسم سدی، شیخ الشیوخ ابو الحسن ابن سائبہ، شیخ ابو الخن بن شیریار، شیخ ابو الحسن علی بن بکران، شیخ ابو عبد اللہ جنیدی، شیخ ابو طاہر کشکول، شیخ احمد ابن شیخ خرقانی، خواجہ علی بن اسعین السمرکانی، شیخ مجتہد ابو العباس داسغانی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجودی، خواجہ رشید مظفر ابن شیخ ابو سعید، خواجہ شیخ احمد جواد سرخسی اور شیخ احمد مجاہد سرقدی سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔

منازلی سلوک کے طے کرنے میں جو مجاہدے کئے اُن میں ایک عجیب و غریب واقعہ خود ہی بیان کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ شیخ ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تین مہینے تک حاضر

رہا، ہر روز غسل اور وضو کر کے بیٹھتا تھا، مگر وہ کشف حاصل نہ ہوا جو ایک بار وہیں حاصل ہو چکا تھا، آخر میں وہاں سے اٹھ کر خراسان کی طرف چلا گیا، ایک گاؤں میں پہنچا تو ایک خانقاہ میں متصوفین کی ایک جماعت نظر آئی، میں اس جماعت کی نظر میں بہت ہی حقیر معلوم ہوا، ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور واقعی میں ان میں سے نہ تھا، انہوں نے مجھ کو ٹھہرے کے لیے ایک کوٹھا دیا اور وہ خود اونچے کوٹھے پر ٹھہرے، کھانے کے وقت مجھ کو تو سوکھی روٹی دی اور خود اچھا کھانا کھایا، کھانے کے بعد تسخیر سے خربزہ کے پھلکے میرے سر پر پھینکتے تھے، اور طنز کی باتیں کرتے تھے، مگر وہ جتنا زیادہ طنز کرتے تھے، اتنا ہی میرا دل ان سے خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ زلت اٹھاتے اٹھاتے وہ کشف حاصل ہو گیا، جو اس سے پہلے نہ ہوا تھا، اس وقت مجھ کو معلوم ہوا کہ مشائخ جاہلوں کو اپنے یہاں کیوں جگہ دیتے ہیں۔ (کشف المحجوب باب ششم ذکر ماست)

ایک اور موقع پر تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شام میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ موزن کے روضہ کے سر ہانے سو رہا تھا کہ خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں ہوں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور ایک بوڑھے آدمی کو گود میں لیے ہوئے ہیں، جیسے کوئی کسی بچہ کو لیے ہوئے ہو، میں نے آگے بڑھ کر قدم چوسے اور حیران تھا کہ گود میں یہ بوڑھا شخص کون ہے، آپ کو میرے دل کا حال معلوم ہو گیا، اور فرمایا کہ یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے، یعنی ابو حنیفہ، اس خواب سے مجھ پر یہ ظاہر ہوا کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو جسمانی طور پر فانی ہو چکے ہیں، مگر احکام شرعی کے لیے باقی اور قائم ہیں اور ان کے حامل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ (کشف المحجوب، ذکر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ)

عراق میں تھے تو خود ان کا قول ہے کہ دنیا حاصل کر کے لٹا رہے تھے، جس کسی کو کوئی ضرورت ہوتی، ان کی طرف رجوع کرتا، ایسے لوگوں کی خواہش پوری کرنے میں مقروض ہو گئے، ایک شیخ نے ان کو لکھ بھیجا کہ اے فرزند اکبریں اس قسم کی مشغولیت میں خدا کی مشغولیت سے دور نہ ہو جاؤ، اور یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کا دل تم سے بہتر ہو تو ایسے دل کی تم خاطر کر سکتے ہو، تمام لوگوں کے لیے دل پریشان نہ رکھو، کیونکہ اللہ خود ہی اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، اس چند وسعت سے ان کو کئی سکون حاصل ہوا، اور خود اپنی کتاب کشف المحجوب میں بھی اس کی تعلیم دی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں

کہ حقوق سے قطعاً تعلق کرنا گویا اسے بھٹ جانا ہے، ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کی طرف نہ دیکھے تاکہ اس کی طرف بھی نہ دیکھے۔ (اینا بھٹل تیری)
خلیق سے اظہار تعلق کے پوجہ والوں کا بیان ہے کہ وہ چالیس سال تک مسلسل سفر میں رہے، لیکن کبھی جماعت کی غماز نہ تھیں کی اور ہر جگہ کو قلاز کے لیے کسی قصبہ میں قیام فرمایا۔ (کشف المحجوب، میرہ ذکر صلوٰۃ کے مسئلہ میں لکھتے ہیں)

”وہایت آتھا کہی خواہی کی کن و مشائخ رحمہم اللہ حق آداب آں نگاہ داشت
اندوہ بر علیہ السلام و ابوالاعلیٰ فرمودہ اندکے منگو یہ اندوہ تھاں کہ چھل سال سفر کردیم بیچ نماز و از
جماعت حلالی تھوہر آدین بقصرہ یحییٰ“

خاکسار خالق کا خیال ہے کہ حضرت یحییٰ نے ان مشغور میں خود اپنی طرف اشارہ کیا ہے۔

اپنے مرشد حق کی طرح صوفیوں کے ظاہری رسوم سے نفرت کرتے تھے، ان ظاہری رسوم کو محض دنیا کیسے تھے، ان کی محبت کو بہت کام قائم فرمادیتے تھے، چنانچہ اس حدیث (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَوْمَ يَوْمِ الْآخِرَةِ فَلَا يَقْنُ مَوْثِقَ الْوَعْدِ) کو لکھ کر خود بوند توبائی سے اپنے لیے اس کی توفیق حاصل کرنے کی دعا کی ہے، لیکن جب کوئی اللہ پر قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو تمام بہت میں کفران عطا چاہئے۔ (ذکر الخرق بین القسام بطلال)

ازدواجی زندگی

تعلق دنیا و مافیاء سے پاک رہے کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک سال تک کسی سے عاتبات عشق نہ رہا، مگر جب اس میں ظلو پیدا ہونے لگا تو قریب تھا کہ ان کا دین جاہلوں میں چلے جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال الحف سے اس عشق بجا دہی کے قدر سے ان کو بچا لیا۔ (کشف المحجوب کی اصل عبارت بھی ملاحظہ ہو)

”میں نے کئی عین حلالی ام از میں آ کر مراد حق تعالیٰ یزدادہ سال ہر آفت
خود ہی نگاہ داشت ہم تقدیر کردہ ملاقات اندوہ اندام مظاہر باطن میرے صفی باشد کہ اس
کہ نہ بچا نہ نہایت ہمدرد ایک سال مستغرق آں ہمدوم، چنانچہ نزدیک بود کہ
وہیں بر کن چلہ خود حق تعالیٰ یہ کمال الحف و تمام فضل خود محضت مابہ استقبال دل

تیار ہمن فرستادند بد رحمت خلاصی ارزانی داشت۔

خاک پنجاب از دم او زندہ گشت صبح ما از صبر او نادمہ گشت
عاشق و ہم قاصد تیار عشق جیش آشکار اسرار عشق
ان کے مزار کو سلطان مسعود غزنوی کے جانشین سلطان ابراہیم غزنوی نے تعمیر کرایا۔

تصانیف

کشف المحجوب کے علاوہ ان کی تصنیفات میں حسب ذیل کتابوں کے نام ملتے ہیں۔
(۱) منہاج الدین، اس میں اہل صفہ کے مناقب لکھے تھے، بقیہ اور کتابوں کے
مضامین ان کے نام سے ظاہر ہیں (۲) کتاب الغنا والبقا (۳) اسرار الخرق والذمات (۴)
کتاب البیان لاهل البیان (۵) بحر القلوب (۶) اربعۃ کفوف اللہ۔
شعر و شاعری سے بھی ذوق رکھتے تھے، کشف المحجوب میں اپنے ایک دیوان کا بھی
ذکر کیا ہے، ان کی تحریر سے ان کی دواور کتابوں کا بھی پتہ چتا ہے۔

”بخش ازین اندر شرح کلام وے (منصور علاج) کتابے ساختہ ام۔“

”من اندر بیان ایمان (ایمان) کتابے کردہ جدا گانہ۔“

لیکن ان کتابوں میں سے اب کسی کا بھی پتہ نہیں ہے، ہم تک ان کی صرف کشف
المحجوب پہنچا ہے، جو ہر زمانہ میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل سمجھی گئی ہے، فارسی زبان
میں تصوف کی یہ پہلی کتاب ہے، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جس کا
کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کے مطالعہ کی برکت سے مل جائے گا۔ (درہ لکای مرتبہ شیخ
علی محمود جاندوہر قلمی مملوک سید سلیم الدین خادم کلام الشیخ دہلی) میں نے اس کو متحدہ ولی الحرم پنجاب
عہدہ اہلحد صاحب دربار دہلی کی کتاب تصوف اسلام سے لیا ہے۔ جنہوں نے کشف المحجوب اور اس کے
معلقہ پر ایک سیر حاصل مقالہ لکھا ہے۔

حضرت شرف الدین گنجی منیری اپنے مکتوبات میں چاہا اس کتاب کا ذکر فرماتے
ہیں، حضرت جہانگیر اشرف سستانی کے ملفوظات لطائف اشرفی میں اس کا حوالہ بکثرت
موجود ہے، طاجانی رقمطراز ہیں۔

”کشف المحجوب از کتب معتبرہ مشہورہ درین فن اسبب و لطائف و حقائق وراں

کتاب جمع کردہ است۔“ (نحیۃ الناس قلمی نسخہ درمصلحین)

دارالعلوم لکھتا ہے:

”حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ را تصنیف یہ راست، کشف المحجوب مشہور و
معروف است و ہر کس را بر آں سخن نیست، و مرشدی است کامل، و در کتب تصوف
بخوبی آں از زبان فارسی کتابے تصنیف نہ شد۔“ (مقید الاولیاء، ص ۲۸۲)

کشف المحجوب کی تصنیف کا سبب ابو سعید ہجویری کا ایک استفسار ہے، جو تصوف کے
رموز و اشارات کو حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنا چاہتے ہیں، اسی کے جواب میں شیخ
نے تصوف کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، جس سے کشف المحجوب تصوف کی قابل قدر
کتاب بن گئی ہے، اس کے ذریعہ گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو ہندوستان میں پیش کیا گیا
ہے اس لیے اس کے مباحث، نظریں کے سامنے زیادہ تفصیل سے پیش کئے جاتے ہیں۔

علم

کتاب کا پہلا باب علم کی بحث سے شروع ہوتا ہے، اس باب میں پانچ فصلیں ہیں
شروع میں کلام مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حکم کی اہمیت دکھائی گئی بتایا
ہے کہ علم حق کے ذریعے ایک سالک مراتب اور درجات کے حصول کے قابل ہوتا ہے، اور
یہ اسی وقت ممکن ہے، جب وہ اپنے علم پر بھی عمل کرتا ہو، پھر علم کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) علم
خداوند تعالیٰ (۲) علم خلق، اور ان کی تصریح اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے نزدیک
اس کے بندوں کا علم ایسا ہونا چاہئے، کہ ظاہر و باطن میں نفع بخش ہو، اس کی دو قسمیں ہیں
(۱) ایک اصولی یعنی ظاہر میں نکل شہادت پڑھنا اور باطن میں معرفت کی تحقیق کرنا (۲)
فروعی یعنی ظاہر میں معاملہ کرنا اور باطن میں اس کے لیے صیغہ نیت رکھنا۔

حضرت شیخ ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظاہر بغیر باطن کے منافقت ہے اور باطن
بغیر ظاہر کے زندہ نہ ہے، علم باطن حقیقت اور علم ظاہر شریعت ہے، علم حقیقت کے تین ارکان ہیں،
(۱) خداوند تعالیٰ کی ذات کا علم یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ نہ کسی مکان میں ہے
نہ جہت میں، اس کا کوئی مثل نہیں (۲) خداوند تعالیٰ کے صفات کا علم، یعنی وہ عالم ہے، اور ہر
چیز کو جانتا ہے، دیکھتا ہے اور سنتا ہے (۳) خداوند تعالیٰ کے افعال کا علم، وہ تمام مخلوق کا پیدا

کونے والا ہے۔

علم شریعت کے چکی تین اکان ہیں (۱) کتاب (۲) سنت (۳) اجماع امت۔

پیدا گویا خدا کا علم ہے اور دوسرا خدا کی طرف سے بندہ کو عطا کیا ہوا علم و حضرت شیخ بھیری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیائے کرام کے اقوال اور اپنے دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس شخص کو خدا کا علم یعنی علم حقیقت نہیں اس کا دل جہالت کے سبب سے مردہ ہے اور جس شخص کو اس کا معاشرت کیا ہو یعنی علم شریعت نہیں اس کا دل تاریکی کے مرض میں گرفتار ہے شیخ نے دونوں علموں کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے اور حضرت ابو بکر و اہل بیت رضی اللہ عنہم کے اس قول کی تائید کی ہے کہ جس شخص نے صرف علم تو حید پر اکتفا کی روزگاری ہے۔

فقہ

دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے اس میں تین فصلیں ہیں۔

پہلی فصل میں کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں دکھایا ہے کہ فقر کا مرتبہ خدا کے نزدیک بہت بڑا اور افضل ہے اور فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو اور اس کی کسی چیز میں خلل نہ آئے نہ دنیاوی سامان و سامان ہونے سے مال دار ہو جائے اور نہ اس کے نہ ہونے سے محتاج ہو جائے یعنی اس کا ہونا اور نہ ہونا اس کے نزدیک برابر ہو بلکہ نہ ہونے سے اور بھی زیادہ خوش ہو کیونکہ فقیر ہوتا تنگ دست ہوگا اسی قدر اس پر محال زیادہ کشادہ ہوگا اور اسرار مشکف ہوں گے وہ جس قدر دنیا کے مال و متاع سے بے نیاز ہوتا جاتا ہے اتنی ہی اس کی زندگی مطلقاً فقی اور سادہ روشن سے وابستہ ہوتی جاتی ہے اور رضائے الہی کی خاطر وہ دنیا کی تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے ایک فقیر کا کمال فقر یہ ہے کہ اگر دونوں جہان اس کے فقر کے اثر و کھڑو کے پلائے میں رکھے جائیں تو وہ ایک ہنجر کے پر کے برابر بھی نہ ہوں اور اس کی ایک سانس دونوں عالم میں نہ پڑے۔

دوسری فصل میں صوفیائے عظام فقر سے فقر و غنا پر بحث کی ہے بعض صوفیائے کرام کا خیال ہے کہ غنا فقر سے افضل ہے ان کی دلیل خود غنا خدا کو مدد تعالیٰ کی صفت ہے فقر کی نسبت اس کی جانب جائز نہیں اور مدد تعالیٰ میں ایسی صفت جو خدا اور بندہ کے درمیان مشترک ہو ضرور پائی جائے گی اور یہ اس صفت یعنی فقر سے بہتر ہے جس کو خداوند تعالیٰ کی جانب

منسوب کر دیا نہیں۔

حضرت شیخ بھیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس معلقہ تالیف کو معلقہ تالیف دلائل سے شروع کیا ہے مثلاً خدا کی صفات میں مماثلت کی کوشش آئیں میں برابر ہونے کی دلیل ہے مگر خدا تعالیٰ کی صفت قدیم ہے اور خلق کی صفت حادث ہے اس لیے دونوں میں مماثلت ممکن نہیں غنی خدا کے جملہ ناموں کے ایک نام ہے یہی اسی کے لیے زیبا ہے بندہ اس نام کا مستحق نہیں ہو سکتا بندہ کے غنا کا کوئی سبب ہوتا ہے مگر خدا کا غنا سبب سے بے نیاز ہے خلق کے غنا میں حدود و تقیرت ہوتے ہیں مطلق کا غنا اس سے باہر ہے اس کی قدرت کا کوئی مانع نہیں وجود بشری کو حاجت لازمی ہے کیونکہ حدود کی حکومت اختیار ہے اور جب احتیاج پیدا ہوتی ہے تو پھر غنا کی نگر بانی ہو سکتا ہے اس تحریر کو تحصیل کے بعد حضرت شیخ بھیری رحمۃ اللہ علیہ نے غنا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قرار دیا ہے جو ایک بندہ کے لیے کسی طرح سزاوار نہیں۔

مگر حضرت شیخ بھیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بندہ کا فقی ہونا کامل نہیں مطلقاً من اللہ اللہ یعنی غنی وہ ہے جس کو خدا فقی کر دے اس لیے غنی ہونا کامل ہے اور ”مسی احتیاج“ اللہ مفعول ہے۔ ”کامل بذات خود قائم ہے اور مفعول کامل کی وجہ سے قائم ہوتا ہے مگر بندہ غنا سے سرفراز کیا جاتا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ضرور ہے مگر اس نعمت میں غفلت الہی طرا آفت ہے جس طرح فقر میں رحمت الہی ہے بندہ اگر غنی ہے تو اس کو غافل نہ ہونا چاہئے اور اگر فقر رکھتا ہو تو اس کو رحمت الہی نہ ہونا چاہئے حضرت بھیری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غنا میں دل کے غیر سے مشغول رہنے کا احتمال باقی رہتا ہے اور فقر میں دل اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے جدا رہتا ہے اس لیے فقر غنا سے بہتر ہے اور سب ایک عالم خدا کے سوا دنیا کی تمام چیزوں سے مستغنی ہو جاتا ہے تو فقر و غنا کے دونوں نام اس کے لیے بے فقی ہو جاتے ہیں۔

تیسری فصل میں فقر اور فقیر سے متعلق مشائخ عظام کے جو اقوال ہیں ان کی تشریح اور تفصیل کی ہے مثلاً حضرت دریم بن محمد فرماتے ہیں کہ فقیری آخر تک یہ ہے کہ اپنے پیچہ والوں کو محفوظ رکھے اور اس کا نفس آفت سے محفوظ ہو اور وہ فراق نفس کا پابن ہو شیخ بھیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی ہے کہ جو کچھ فقیر کے دل پر گزرے اس کو طاعت نہ کرے اور جس

کا ظہور ہو جائے اس کو چھپائے نہیں اور نہ اسرار کو غالب ہونے سے ایسا مغلوب ہو جائے کہ شریعت کے احکام ادا نہ کر سکے، یا مثلاً حضرت ابوالحسن لوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کی صفت یہ ہے کہ نہ ہونے کی صورت میں سکوت کرے اور ہونے کے وقت خرچ کرے اور خرچ سکے لیے بے چین ہو، حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح سے اس کی تفسیر کی ہے، ایک یہ کہ نہ ہونے کے وقت سکوت گویا خداوند تعالیٰ کی رضا کی دلیل ہے اور اگر اس کے پاس کچھ ہو گیا تو گویا اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے خلعت عطا ہوا مگر خلعت فرقت کی نشانی ہے، کیونکہ محبت خلعت قبول نہیں کرتا، اس لیے جو کچھ فقیر کو ملتا ہے، اس کو وہ دوسروں کو دے کر جدا اپنے سے جدا کر دیتا ہے، دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ فقیر کو سکون اسی وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا منتظر نہیں رہتا اور جب کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے سے غیر پاتا ہے، اور غیر کے ساتھ اس کو آرام نہیں ملتا، اس لیے اس کو ترک کر دیتا ہے۔

صوفی کی اصلیت

تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت سے محققانہ بحث کی ہے، اس میں بھی تین تفصیلات ہیں۔

لفظ صوفی کی اصلیت ہمیشہ سے مختلف فیہ رہی ہے، ایک گروہ کہتا ہے کہ صوفی صوف کا کپڑا پہنتا ہے، اس لیے اس نام سے منسوب ہوا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ وہ صوف اڈل میں رہتا ہے، اس لیے اس نام سے پکارا جاتا ہے، تیسرے کا خیال ہے کہ صوفی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اصحابِ سند کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور چوتھے کی رائے یہ ہے کہ یہ اہم صفات سے مشتق ہے، اسی طرح اور تو جہات ہیں مگر حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو غلط قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے اخلاق و معاملات کو مہذب کر لیتا ہے، اور طبیعت آفتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں صوفی وہ ہے جس کا دل کدورت سے پاک و صاف ہو، کیونکہ تصوف بابِ تظہل سے ہے، جس کا خاصہ تکلف ہے، یعنی صوفی اپنے نفس پر تکلیف اٹھاتا ہے اور یہی تصوف کے اصلی معنی ہیں۔

اول تصوف کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) صوفی جو اپنی ذات کو فنا کر کے خدا کی ذات میں بقا حاصل کرتا ہے اور اپنی طبیعت سے آزاد ہو کر حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے (۲) متصوف جو صوفی کے درجہ کو مجاہدہ سے تلاش کرتا ہے اور اس تلاش میں اپنی ذات کی اصلاح کرتا ہے (۳) متصوف: جو شخص مالی و منالی اور جاہ و شہمت کے لیے اپنے کوشش صوفی کے بنالیا ہے۔

پس صوفی صاحبِ وصول (یعنی وصل حاصل کرنے والا) اور متصوف صاحبِ فصول (یعنی صوفی کے اصول پر چلنے والا) اور متصوف صاحبِ فصول ہوتا ہے۔

دوسری فصل میں حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے مشائخ کبار کے اقوال نقل کئے ہیں، جن سے ان کے مذکورہ بالا خیالات کی تائید ہوتی ہے، مثلاً حضرت حسن لوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف تمام مخلوق نفسانی کے ترک کرنے کا نام ہے، اور صوفی دو لوگ ہیں جن کا دل بشریت کی کدورت سے آزاد ہو گیا ہو، اور نفسانی آفتوں سے صاف ہو کر اخلاص سے مل گیا ہو، یہاں تک کہ غیر خدا سے بری ہو کر وصفِ اول اور درجہ اولیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تصوف دل اور بھید کی صفائی اور کدورت کی مخالفت کا نام ہے، حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تصریح یہ کی ہے کہ فقیر اپنے دل کو خدا کی مخالفت کے میل سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ دوستی میں صرف موافقت ہوتی ہے اور موافقت مخالفت کی ضد ہے اور جب مراد ایک ہوتی ہے تو مخالفت نہیں ہوتی ہے، اس لیے دوست کو دوست کے حکم کی تعمیل کے سوا اور کچھ نہیں چاہئے۔

حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ صوفی وہ ہے کہ دونوں جہان میں خدائے عز و جل کے یہاں کوئی چیز نہ دیکھے، حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کر کے بتایا ہے کہ بندہ جب غیر کو نہ دیکھے گا تو اپنی ذات کو نہ دیکھے گا، اسی طرح اپنی ذات کی لگی اور اثبات سے فارغ ہو جائے گا۔

تصوف

اس بحث میں حضرت شیخ ابوجہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی تائید کی ہے کہ تصوف کی بنیاد آٹھ خصلتوں پر ہے، جن سے آٹھ بیخبروں کی بیخبری

ہوتی ہے۔ یعنی تصوف میں مملکت حضرت امیر اہم علیہ السلام کی ہو رہی تھی حضرت انصاری علیہ السلام کی ہو رہی تھی حضرت ابوبکر علیہ السلام کا ہو رہا تھا حضرت حضرت ذکریا علیہ السلام کے ہوں۔
غربت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہو۔ سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہو رہا تھا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہو۔

تیسری فصل میں حضرت بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف محض علوم و رسوم کا نام نہیں بلکہ یہ ایک اخلاقی و اخلاقی کا نام ہے۔ علوم و رسوم سے حاصل ہوتا ہو رسوم ہوتا ہو چاہے حاصل ہو جائے مگر یہ تعلیم سے حاصل ہوتا ہو اور نہ صرف چاہے وہ اس اخلاقی کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) خدا کے احکام کو دیا سے پاک ہو کر پورا کرنا (۲) اللہ کی عزت کو خدا اور چھوٹوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا اور کسی سے نفار اور غرضت نہ چاہنا (۳) انسانی خواہشوں کا اجتناب کرنا۔

صوفی کا لباس

چوتھے باب میں صوفیوں کے لباس پر تین فصلوں میں بحث کی ہے صوفی سنت رسولی کی پیروی میں کھلی یا گھڑی لباس کے طہر پر استعنا کرتا ہے جو اس کے فقر و بیاخت کی دلیل ہے مگر گھڑی پہننے کے لیے شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی شرطیں مقرر کی ہیں۔ گھڑی پہننے والوں کو تاؤک خاندان یا خاندان عاشق ہونا چاہیے اس کے چاروں طرف وہ خوراک گھڑی کی وقت لیکن سکتا ہے جب اس کو مشائخ پر کتا نہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوراک کرنا توں لاکر سے ایک سال خلق کی خدمت اور ایک سال خدا کی خدمت میں عبادت ایک سال اس کے دل کی رعایت حاصل کرے۔ خلق کی خدمت یہ ہے کہ وہ سب کو بلا تفریق اپنے سے بہتر جانتا ہو اور اس کی خدمت اپنے لیے واجب سمجھتا ہو مگر اپنی خدمت کی فضیلت کا گمان مطلق نہ کرنا ہو۔ خدا کی خدمت یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے حرف ترک کر دینا ہو بلکہ جو کام کرنا ہو صرف خدا کی خاطر کرنا ہو۔ دل کی رعایت یہ ہے کہ اس میں نہت ہو اس سے تمام غم و غصہ دور ہو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جب یہ تین شرطیں پوری ہو جائیں تو شیخ اپنے مرید کو گھڑی پہننا سکتا ہے۔ گھڑی پہننا گویا کفن کا پہننا ہے جس کے بعد زندگی کی تمام لذتوں کو بھلا کر انسانوں سے

کنارہ کش ہو کر صرف خدا کا ہو کر رہنا پڑتا ہے۔

ملا مت

چھٹا باب ملا مت پر ہے۔ حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے خلق کی ملا مت کو خدا کے دوستوں کی غذا کہا ہے اور اس کی تین قسمیں بتائی ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ایک شخص اپنے معاملہ دعا و دعا میں درپردہ ہو پھر بھی خلق اس کو ملا مت کرتی ہو لیکن وہ اس کی مطلق پروا نہ کرتا ہو مثلاً ابو ہریرہ ایک بار بازو میں ہا رہے تھے ایک شخص نے ان سے کہا "اے ہریرہ تیری کہاں جاتا ہے" ان کے ایک مرید نے اس سے جھگڑا کرنا چاہا مگر انہوں نے روک دیا اور جب گھر آئے تو مرید کو بہت سے خطبہ دکھائے جن میں ان کو کسی میں شیخ ذکی، کسی میں شیخ زاہد، کسی میں شیخ الاسلام اور کسی میں شیخ الحرمین کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا اور فرمایا کہ ہر شخص اپنے اعتقاد کے مطابق جو چاہتا ہے مجھ کو کہتا ہے مگر یہ سب اسم نہیں ہیں القاب ہیں کوئی مجھ کو زندیق کہے تو اس کے لیے جھگڑا کیوں کیا جائے۔

(۲) دوسری یہ کہ وہ دنیا کی جاہ و حشمت سے من موڑ کر خدا کی جانب مشغول ہو اور خلق کی ملا مت کو رد کر دے کہ دنیا کی طرف مائل نہ ہونے پائے مثلاً ابو یزید رمضان کے مینے میں سفر جاز سے اپنے شہر میں واپس آئے تو لوگوں نے بہت اعتراض و کلام سے ان کا استقبال کیا اس خیر مقدم میں وہ خدا کی یاد سے غافل ہو گئے انہوں نے اسی وقت اپنی آستین سے نکیہ نکال کر کھانا شروع کر دیا لوگوں نے ان کو نکیہ کھاتے دیکھا تو ان کو ملا مت کرنے لگے اور ان سے برگشتہ ہو گئے ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ نے تعدد ایسا کیا تا کہ وہ دنیا اور دنیا والوں کی طرف متوجہ نہ ہونے پائیں۔

(۳) تیسری یہ کہ وہ ملا مت اور گمراہی میں مبتلا ہو اور اس سے خلق کی ملا مت کے ذریعہ باز آنا محض اتفاق اور یا کاری سمجھتا ہو یہاں تک کہ شریعت کو بھی ترک کر دیتا ہو جو شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے خدا یک صحیح نہیں۔

حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کی تائید کی ہے کہ ملا مت عاشقوں کے لیے ایک ترازو باغ دوستوں کے لیے مایہ تفریح مشاقوں کے لیے راحت اور مریدوں

[illegible]

تو آگے سات برس میں مسیحی یہ خدا نظر سے محب غافل ہو، ملک بیت اہل اللہ طبع
تا بعین محمد و مسیحی کے ملتا کریں گا کہ

یہ دھواں دھپ لہات بہم ہے، اس میں صوفیوں کے مختلف فرقوں کے عقائد پر
ناتہ ہے اور محققانہ مباحث ہیں، تفصیل کا نامہ سبڑ ہوگی

وفا

پس مرق عیسیٰ ہے جو سیدہ مدینہ حادث بن اسد الحاکمی کی جانب منسوب ہے،
مرث محاسی کا عقیدہ خواہر رہا مقامات میں۔ تیسرا جگہ حوالہ میں ہے، حضرت
بجو مرن جنم مد علیہ و رضا اور مقامات کی تشریح مگر مے حادث کی مد نعت کی ہے، اور رضا کی
پس میں تالی میں۔ (۱) حد اور تعالیٰ کی رضا مدہ (۲) مد کی رضا اور تعالیٰ ہے۔

بعد سے خداوند تعالیٰ کی بنیاد ہے کہ وہ ان کو خواب و لغت اور پر رگی عطا کرتا ہے
وہ خداوند تعالیٰ سے بد رس کی بنیاد ہے کہ اس کے احکام کی تعمیل کریں خداوند تعالیٰ
پہ احکام میں، تو کسی چیز سے منع کرتا ہے، یہ عطا کرنے کا وعدہ کرتا ہے مگر اس کے احکام
کے ماننے والے اس کے خوف و امید میں کسی ہی لذت محسوس کرتے ہیں، جیسی کہ کہ

اختلافِ مہم سے حظ اٹھاتے ہیں اس کا احساس اور احساسِ بد نظموں میں یکساں ہے اور وہ محض اس وجہ سے اپنے خلیقیتِ عابدہ سے ہٹتے ہیں جس کے بعد وہاں ان کا خیر نہ ہو۔
بدیش سے صحت پر کمر نہ لگاتے اور سچے سچے سچے

مسیحیوں کا چوتھم سب سے زیادہ بدلتا رہا غلط فہمی اس وجہ پر
 رائج رہی ہے کہ یہ مصلحت سے درست نہیں ہے۔ یوں پھر بھی کہتے ہیں کہ
 یہ سب سے بڑا مصلحت پر مبنی رہتا ہے یہ سب سے بڑا غلط فہمی ہے۔
 قید سے نکل کر صرف حد بدلتا رہی وہ پڑھتے ہیں یہ محبت سے

وہ مرد و فقیر سے نکلتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھر میں جاتا ہے۔ وہاں وہ اپنے
 حلقہ میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔
 وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔
 وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے۔

سکرو صحو

اوس کے جگر کوڑھ ٹھیکور پیا اور اس کا دھار دیا کہ اس سے اس کا راس بڑھتا رہے اور پھر پھر
 بن سرواٹن البطلانی اور مودود سے نام و نامہ خدیجہ بن محمد بن یحییٰ بن مودود کا قصہ
 مکرر دوسرے کا حکو پر مبنی ہے کہ سید ملک حضرت شیخ نجم بن محمد بن اندلیج سے بتایا ہے
 کہ سید محمد بن یحییٰ بن محمد بن اندلیج نے ایک زمانہ جب محبوب سے جہاں کو
 پہنچا تو اس کے قتل عشق سے مہلک ہوا ہے وہاں سے اس کے حوکی ہیں ان کا راز کہ
 در ہوش باقی نگر رہتے ہیں پر محو سے مرنے کی حالت حار ہوا ہے جس کو حیات کے بعد
 حضور مر کا نام ہے جس میں ہمارا محبوب سے شہداء کی حیرت و حشت دتی نہیں
 رہی بلکہ میں محنت سے محب پیدا ہوا ہے، مگر جب یہی عنایت بت کر ہاں ہے اور تو وہ
 کسک ہے جس کو محنت سے قریب ہوا ہے اور محنت سے یہ مود کو یہ ہے جب
 دلوں میں اصل صحیح ہوا تو ماحو رکھو ہے کہ اس میں حد کے باجمہ رویوں پاک
 دوسرے کی عنایت و محاور ہیں بلکہ جب وہاں اصل صحیح ہے تو وہاں سب فائدہ ہیں،
 حضرت شیخ نجم بن محمد بن اندلیج کا حیدر مسند سے یاد ہے، وہ حکم کو مکرر لو قوت دیتے

جسے دیکھتے ہیں کہ تمام مظلوموں کی جانے نا ہے۔

عزت شہیدی

پانچواں سرور بننا ہے، جس کے پیشوا اس شخص میں بوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ دشمنوں کی عزت میں ایک ناگھو، نفس تک ہیں، اور محبت کو ضروری قرار دیتے ہیں اور اسکی سب محبت سے جیسے پیار و کلفت برداشت کرے کو کسی ضروری سمجھتے ہیں، اور نہ اس کے بغیر محبت و سب اور گرمی محبت کے رکھی بیاد رخ و کلفت کے ساتھ محبت بھی شامل ہونی چاہیہ اور زیادہ ہوں سے حضرت بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ پرہ کے اس مسلک کو پسند نہ کیا ہے۔

مجاہدہ و ریاضت

(۱) سہیلہ اس کے نام حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی تعلیم اجتہاد (جدید، جہد، مشقت) کا ہوا، انکس اور ریاضت سے اجتہاد و مجاہدہ اور ریاضت کی فرض نفس کی رعایت ہے، اس لیے حضرت بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کی تفریق واضح طور سے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسی کی مخالفت تمام عمر دنوں کا سرچشمہ ہے، نفس کو نہ پہچانتا ہے کو نہ پہچانتا ہے، جو شخص اپنے کو نہیں پہچانتا، وہ خدا کو نہیں پہچانتا، نفس کا نہ ہونا حق کے بتا کی عدالت سے اور نفس کی پیروی حق عروصل کی مخالفت ہے، نفس جبر کرنا یہی نفسانی خواہشوں پر کرنا جہاد کبیر ہے، حضرت سہیل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ ملاحظہ فرمایا ہے، وہ نفس کے مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار دیتے ہیں، سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسلک سے بعض گروہوں کو اختلاف ہے، اس کا خیال ہے کہ مشاہدہ محض عبادت ابروی پر منحصر ہے مجاہدہ اصل حق کی علت نہیں ہو سکتا، ممکن ہے ایک شخص حجہ کے اندر عبادت میں مشغول ہے، پھر بھی حق سے دور ہو اور ایک شخص خرابات میں رہتا ہو، گنہگار ہو، اور اسے قرب خداوندی حاصل ہو، حضرت شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اختلاف کو محض الفاظ اور تعبیر کا اختلاف قرار دیا ہے کہ ایک شخص مجاہدہ کرتا ہے، تو اس کو مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا مشاہدہ کرتا ہے۔ مجاہدہ حاصل ہو، مشاہدہ کے بغیر مجاہدہ نہیں اور مجاہدہ کے بغیر مشاہدہ نہیں، اس سے کہے کہ، خود حضرت شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ مجاہدہ کو مشاہدہ کی علت قرار نہیں دیتے، بلکہ اس کو اصل حق کا طریقہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔

نفس کے بعد ہوا یعنی نفس کی خواہشوں کا ذکر ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بدو، چیزوں کا تابع رہتا ہے، ایک عقل کا، دوسرے نفس کی خواہشوں کا جو عقل کا قبیح ہوتا ہے وہ ایمان کی طرف جاتا ہے اور جو ہوا کی پیروی کرتا ہے، وہ کفر و گمراہی اور غلامت کی طرف مائل ہے، حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اصل حق کچھ ہے فرمایا: "ہو اکا ترک کرنا" حضرت شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تائید کی ہے اور کہا کہ سب سے بڑا عیب ہوا کا ترک کرنا ہے، گناہ کا ترک کرنا خاص سے پہاڑ کھودے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ حضرت بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک مدت و مشہوت (۲) باطلی، اذل الہ کر کر کے خدا سے غافل رکھنا، دوسری سے لیس ہو کر الہ کر کے حق کے درمیان فتنہ پیدا ہوتا ہے، خصوصاً جب یہ جاہل و نادان ہوں میں۔

ولایت و کرامت

(۱) فرد حکیم یہ گروہ حضرت ابو عبداللہ میں علی الحکیم ترمذی کی چاہب منسوب ہے، اس فرقہ کا مسلک ہے کہ وہی اللہ کا گمراہ گزیدہ بندہ ہوگا ہے، جو نفس کی حرص اور نرست پاک ہو کر امر اور نہی سے واقف ہوتا ہے، اور اس سے کرامت ظاہر ہو سکتی ہے، اس سلسلہ میں حضرت بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے ولی کی ولایت و کرامت پر مفصل بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو پناہ و دست بستہ بناتا ہے، اس کی صفات یہ ہیں کہ دنیاوی مال و دولت سے بے نیاز ہو کر وہ صرف دین و عبادت سے مشغول ہوتے ہیں، جب دوسرے لوگ ڈرتے ہیں تو وہ نہیں ڈرتے اور جب دوسرے غمزدہ ہوتے ہیں، تو وہ نہیں ہوتے، اور جب ایسے لوگ دنیا میں باقی نہ رہیں گے تو قیامت آجائے گی، معتزل کا معتزل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس کے دوست ہیں، کوئی بندہ خاص اور گمراہ گزیدہ نہیں ہوتا، اللہ کا خاص بندہ صرف ہی ہوتا ہے حضرت شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر زمانہ میں اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو خاص بناتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی رسالت کی دلیل روشن اور واضح ہو، یہ فرقہ جنہوں نے خاص بندوں کا ہونا جائز سمجھتا ہے، مگر اس کا خیاں ہے کہ ایسے بندے جسے ضرور مگر اب نہیں ہیں، لیکن حضرت شیخ بھوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسے بندے

مما وبقا

یہ سب سے الگ ہے، ایک متوجہ و کامیاب شخصیت، جو ہمیں جلوں میں نہ خالی کے بیچ

حادثہ مذکور سے مصلوب صحابہ کے قصائد و نثر کے مجموعہ میں اور جو ان میں سے کچھ مسکتاب حضرت شیخ
کوثری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کتاب کے مشہور و نامور کتب کے حصہ میں شریک
ہوئی ہیں۔ پھر ان کے بعد اس کتاب کے بعد اصل و بنیاد پر

یہ سب باتیں سن کر وہ بے حد غصہ ہوئی۔ اس نے کہا کہ میں نے تم کو یہ سب باتیں سننے سے روکنا چاہا تھا، مگر تم نے انہیں سنا۔ اب تم کو ان باتوں سے بے خبر رکھنا چاہیے۔

یہاں سے یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہر ایک میں وہ یہ ہمارا موش روکتا ہے حال و مقام سے
یہاں سوچنا ہے۔ وہ کہہ کر حق تعالیٰ سے رابطہ، حقوق سے

تعميم و خصوص

۹ فروردین ۱۳۰۲ و حضرت علی علیه السلام در خیمه آمدند و بعد از نماز در آنجا فرمودند که ای کسان که ایمان آورده‌اید، بدانید که من این کتاب را به شما می‌بخشم و شما هم آن را به دیگران بدهید.

محبت سے مراد کیا ہے؟ اور سے کیا مراد؟ حصو سے مراد کسی کا حصہ ہے۔
یعنی جو شخص اپنے سے کسی شے کا حصہ ہے وہ
اس شے کا مالک ہے۔

کے لئے وہی ہستی ہے، جو انی گتوں سے، انسان کی صفات شرعی ختم ہو چکی ہو، وہی رہا اس کے تمام ارادے چاہے وہ کچھ نہ ہو۔

اس میں پیدا ہونے والی حالت کو تھوڑے دنوں کے بعد متحاربہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس حالت میں ایک سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد اس حالت میں ایک سال تک رہتا ہے۔ اس کے بعد اس حالت میں ایک سال تک رہتا ہے۔

۱۰۔ اے کھڑے ہو کر کہہ دو کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ تم کو اللہ کی رحمت سے محروم نہ کرے۔

محبوبہ سے۔ محبوبہ نے خط و نرم۔ حقیقت میں وہ ہوش بوجہ ناسے ہو کر
 جاں میں جو سکر ہے۔ امت لاء ہوں۔ وہ یہ کہ دست ہوتا ہے جسے اس سے
 یکے یا کچھ۔ ۱۲۹۱۔ یہ ہوتا ہے۔

[illegible]

کاوسب سے یہ تحقیق ہوتا ہے، مگر یہ مرتبہ تو یہ اور سرگرمی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ تلوین اور سرگرمی بد رت ہیں اور جب یہ آخری مناسبتیں اور سرگرمی منتقل ہو جاتے ہیں بلوں پر حق ہوتا ہے وہاں تک کہ مست صحیح ہوتی ہے۔

کس بحث کے بعد ویداء اللہ کی کرامتوں کا بیان ہے پھر قصص میں بتایا گیا ہے کہ نبیاء اولیاء سے افضل تر ہیں، اور فرشتوں پر نصیحت رکھتے ہیں۔

محبت پر ایک گروہ کہتا ہے غیبت سے صورتی حاصل ہوتی ہے، دوسرے کہتا ہے کہ صورتی سے غیبت حاصل ہوتی ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ دونوں برابر ہیں، کیونکہ غیبت سے مراد حضور ہے، جو آپ سے غائب نہیں ہے، وہ حق سے حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر ہے، وہ غائب ہے، یہ نکتہ حضرت حمید رحمۃ اللہ علیہ کے حال سے واضح ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے پرچہ رکھنا ہوا، مگر وہ ہے کہ ۲ سال اور میں میرے سال پر دتے تھے، پھر خدا نے آپ کو یہاں کی غیبت پر روز قیامت اور بیدار دے گا ہے کہ مجھ کو دے گا سال کی خبر سے، میں کی اور سو دیا۔

جمع و تفرقہ

(۱۰) فرقہ سیاریہ یہ فرقہ ابوہاشم سیاری رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب ہے، جو مراد کے نام تھے، اس کی بحث جمع و تفرقہ پر ہے، حضرت بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر یہ روشنی ڈالی ہے کہ اگر باہر علم کے نزدیک جمع تو حید کا علم اور تفرقہ اذکام کا علم ہے، مگر اصحاب تصوف کے نزدیک تفرقہ سے مکاسب اور جمع سے مساوی مراد ہیں، جب مالک خدا کے دست میں مجاہد کرنا ہے تو وہ تفرقہ میں ہے اور جب خدا کی عنایت اور مہربانی سے سرفراز ہوتا ہے تو یہ جمع ہے جمع میں بدو کچھ مشتاق ہے، تو خدا سے کچھ، لکھتا ہے تو خدا کو کچھ لیتا ہے تو خدا سے اور کچھ جتنا ہے تو خدا سے، پس بدو کی عزت اس میں ہے کہ وہ اپنے فضل کے وجود اور مجاہد کو خدا کی نوازشوں میں مستغرق پائے اور مجاہد کو ہدایت کے پہلو میں مشغول کر دے، کیونکہ جب ہدایت غالب ہوتی ہے، تو کسب اور مجاہدہ ہے کار ہیں، چنانچہ فرقہ سیاریہ کا مسلک ہے کہ تفرقہ اور جمع جنما ضدین ہیں، جمع کا اظہار تفرقہ کی کمی پر ہے، لیکن حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ جس طرح آفتاب سے نور، جو ہر سے عرش اور موصوف سے صفت جدا نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح شریعت حقیقت سے اور مجاہدہ ہدایت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہے کہ مجاہدہ کبھی مقدم ہو اور کبھی موخر، مقدم کی حالت میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ محبت کی حالت میں ہوتا ہے اور جب مجاہدہ موخر ہوتا ہے تو رنج و کدورت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حالت صورتی میں ہوتا ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کو لازم و ملزوم اس لیے قرار دیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ خدا کا

قرب ہدایت سے حاصل ہوتا ہے نہ کہ کوشش سے۔

اس کے بعد حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی دو قسمیں بتائی ہیں (۱) جمع سادہ (۲) جمع عکسیر، جمع سادہ میں بندہ مغلوب الحال رہتا ہے لیکن خداوند تعالیٰ اس کا محاذ ہوتا ہے اور اپنے حکم کی تعمیل کرانے میں لگا دیکھتا ہے مثلاً حضرت ابو یوسف بستانی، ابو بکر شبلی اور ابو اسحق حضری رحمۃ اللہ علیہم ہمیشہ معصوب الحال رہتے تھے، لیکن نماز کے وقت اپنے حال میں لوث جاتے تھے، اور جب نماز پڑھ چکے تھے تو پھر مغلوب حال ہو جاتے تھے، جمع عکسیر میں بندہ خداوند تعالیٰ کے حکم سے بہوش ہو جاتا ہے، اور اس کی حالت بخوش کی سی ہوتی ہے، اسی لیے یہ معذور اور قویٰ اندک مشکور کہلاتے ہیں، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکور بندوں کو زیادہ ولایت دی ہے۔

حلول روح

(۱۱) گیارہواں فرقہ حلولیہ ہے، جو ابوہاشم راشدی کی طرف منسوب ہے، بارہوی فرقہ کا نام نہیں ملتا ہے، مگر اس مسئلہ کے بانی کا نام فارسی (یعنی فارسی، بن محمد بغدادی) بتایا ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ حلولیہ کو رندیت اور کافر کہا ہے، خدا نے تعالیٰ میں بندہ کی روح کا حلول کرنا محال ہے، کیونکہ روح حادث ہے، قدیم نہیں، اس کو خدا کی صفت بھی کہہ سکتے ہیں، حلق اور خلوق کی صفت یکساں نہیں ہو سکتی، ہر قدم و حادث اور حلق و خلوق کی صفت کیونکہ ایک دوسرے میں حلول کر سکتی ہے، روح محض ایک جسم لطیف ہے جو خدا کے حکم سے قائم ہے اور اسی کے حکم سے آتی جاتی ہے، اس لیے حلولیہ کا مسلک توحید اور دین کے خلاف ہے، جو کسی طرح تصوف نہیں کہا جاسکتا ہے۔

گزشتہ صفحات میں حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر نظری اور تاریخی حیثیت سے بحث کی ہے، جس سے اس کی اصل تاریخ اور اس کے مختلف فرقوں اور گروہوں کے عقائد کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن تندرہ ابواب میں تصوف کے عملی مسائل پر مباحث ہیں اور راہ سلوک میں بارہ حجاب بھی پردے بتاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تشریح اور توضیح ہے، معرفت پہلے پردہ خدا کی معرفت کا ہے، معتزہ کہتے ہیں کہ معرفت علم اور عقل سے ہوتی ہے، مگر حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ معرفت

علم اور عقل سے ہوتی ہے تو ہر عالم اور عاقل عارف ہوتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ معرفت ہی بندہ کو حاصل ہوتی ہے، جس پر خداوند تعالیٰ کی عنایت ہو، وہی دلی کو کھولتا ہے اور بندہ کرتا ہے، کثرت کرنا اور مہر لگانا ہے، عقل اور دلیل معرفت کا درجہ ہو سکتی ہے مگر علت نہیں، علت صرف اس کی عنایت سے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ خدا کو بندے خدا کو سے پہچانا اور خدا کے سوا کون کے کو سے پہچانا

معرفت کیا ہے؟ اس پر حضرت شیخ ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ سے مصویہ کریم کے اقوال کی روشنی میں بحث کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہ فرماتے ہیں کہ معرفت یہ ہے کہ کسی چیز پر تعجب نہ ہو کیونکہ تعجب نہ فعل سے ہوتا ہے، جو مقدمہ سے پایہ تکمیل حدائے تعالیٰ ہر کمال پر قادر ہے، پھر عارف و اس کے احوال پر تعجب کیوں ہو، حضرت دوامیوں مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معرفت کی خفیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ "ہم لطف کے نور سے بندہ کو اپنے سر سے آگیا" اسی اس کے دل پر روش اور آنکھ کھولنا کہ اس کو تمام باتوں سے محفوظ رکھے، اس کے دل میں خدا کے سوا موجود نہ اور مثل نہ اور نہ برابری قائم ہونے دے، جس کے بعد بندہ طاہری و باطنی اسرار کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرفت حیرت دوام کا نام ہے، حیرت دو طرح پر ہوتی ہے، ایک ہستی میں دوسرے چٹوٹی میں ہستی میں حیرت کا ہونا شرک اور دوسرے اور چٹوٹی میں معرفت، کیونکہ خدا کی ہستی میں شک نہیں کیا جا سکتا مگر اس کی ہستی کی چٹوٹی سے یقین کامل پیدا ہوتا ہے، اور پھر حیرت، حضرت ہارید بسطنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ معرفت یہ ہے کہ بندہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مخلوق کی تمام حرکات و سکنات خدا کی طرف سے ہیں، کسی کو خدا کے ان کے بغیر اس سے ملک میں تصرف نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی دولت اس کی رحمت سے ہے، ہر چیز کا اثر اس کے اثر سے ہے ہر شے کی صفت اس کی صفت سے ہے، محترم اس سے محترم ہے اور ساری باتیں اس سے ہیں ہر شے کا فعل محض بخار ہے، اور ہر حقیقت وہ فعل خداوند عالم کا ہے۔

سو حقیقت

وہ واحد کا ہے، تو حیدتیں طرح پر ہوتی ہیں یعنی وہ خداوند تعالیٰ کو خود بھی پنی وحدانیت نام سے (۲) خداوند تعالیٰ بندوں کو اپنی وحدانیت تسلیم کرے گا حکم دیتا ہے،

(۳) بندوں کو خداوند تعالیٰ کی وحدانیت کا علم ہوتا ہے، اور جب ساری ملک کو یہ علم بدرجہ اتم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خداوند تعالیٰ ایک ہے جو فصل و فصل و قیوں نہیں کرتا، وہ قدیم ہے اس لیے حادث نہیں، وہ محدود نہیں جس کے لیے طرفین ہوں، وہ یکتا نہیں جس کے لیے مقابل ہو، دعویٰ نہیں جس کے لیے جوہر ہو، وہ کوئی طبع نہیں کہ جس میں حرکت و سکون ہو، وہ کوئی روح نہیں کہ جس کو اس کے لیے بدن ہو، وہ کوئی جسم نہیں کہ جس کے لیے جڑ ہو، وہ قوت اور حال نہیں کہ اس پر اس کی جس کو وہ کسی چیز سے تکیہ کہ کوئی چیز اس کا جزو ہو، اس کی رحمت و صفات میں کوئی تغیر نہیں، وہ رہ رہ رہنے والا ہے، وہ جا جا والا ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ظلم رہنے والا ہے، مائی رہنے والا ہے، اور جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، درویش چاہتا ہے جو چاہتا ہے، اس کا حکم اس کی مشیت سے ہے، اور بندوں کو اس کے بھالانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہی لطف و انصاف کا، صحت ہے، وہی نیکی اور بری کا نذر، وہی دیکھنے والا ہے۔

ایمان

تیسرے پڑھ بیاں کا ہے، اس میں یہ بحث ہے کہ ایمان کی علت کیا ہے معرفت یا طاعت، ایک گروہ کا عقائد یہ ہے کہ عذاب الہی سے محفوظ رہنے کی علت معرفت ہے۔ کہ طاعت اگرچہ طاعت بھی موجود ہے۔ جب تک معرفت نہ ہو طاعت فائدہ نہیں پہنچاتی۔ لیکن جب معرفت موجود ہو اگرچہ طاعت موجود نہ ہو، نتیجہ میں روحتانہ چائے گا مگر یہ ہے۔ مسلم کے کہ طاعت کا حکم حقیقت مشیت الہی ہے کہ روہ چاہے تو وہ اپنے نفس سے روگردانہ ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت سے بخشے یا چاہے تو اس کے حرم سے مطابق مرا دے اور دوسری میں بھیج دے اس کے بعد بندے کو حقیقت میں قتل کر دیا جائے۔ بعد ازیں جب معرفت اگرچہ محرم ہوں، حکم معرفت وہ ہمیشہ دوزخ میں نہ رہیں گے اور صرف اہل علم جو بے معرفت ہیں، حشر میں نہیں آئیں گے اس سے معلوم ہو کہ طاعت مخلوق ہے کی علت نہیں ہو سکتی۔ اب کے رہے، ایک معرفت شوق اور محبت کا نام ہے اور شوق اور محبت کی علامت طاعت ہے شوق اور محبت حس قد دریا، وہی چائے کی، اسی قدر مرہ، اہل کی تعظیم برحق چائے کی، یہ کہنا غلط ہے کہ طاعت کی ضرورت کسی وقت تک ہے جب تک خداوند تعالیٰ کی معرفت حاصل

نہ ہو اور حصول معرفت کے بعد دل شوق کا نکل بن گیا اور جسمانی طاعت کی تکلیف اٹھ گئی، بلکہ صحیح یہ ہے کہ جب قلب خدا کی مدد کا نکل آئے، آئیں اس کے دیدار کا نکل، جان عبرت کا نکل اور دل مشاہدہ کا مقام ہو گیا تو پھر تن کو اس کی طاعت ترک نہ کرنی چاہئے۔

طہارت

چوتھا پردہ طہارت کا ہے، حضرت جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے بعد طہارت فرض ہے، اس کی دو قسمیں ہیں (۱) طہارت ظاہر (۲) طہارت باطن، طہارت ظاہر سے مراد بدن کا پاک ہونا ہے، جس کے بغیر نماز درست نہیں، اور طہارت باطن سے مراد دل کا پاک ہونا ہے، جس کے بغیر معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، باطن کی طہارت خدا کی بارگاہ میں توبہ سے ہوتی ہے، جو سالک کا پہلا مقام ہے توبہ کے معنی ہیں خداوند تعالیٰ کے خوف سے اس کے لواحق سے باز رہنا، توبہ کے لیے تین شرطیں ہیں (۱) خدا کے حکم کی مخالفت پر تاسف ہو (۲) یہ مخالفت فوراً ترک کر دی گئی ہو (۳) اس کی طرف لوٹنے کا خیال نہ ہو، یہ شرطیں اسی وقت ممکن ہیں، جب عداوت ہو، اس عداوت کے لیے بھی تین شرطیں ہیں، (۱) عقوبت کا خوف ہو (۲) یہ خیال ہو کہ بڑے کاموں کا حاصل کچھ بھی نہیں (۳) نافرمانیوں سے پشیمانی ہو کہ خدا سب کچھ دیکھتا ہے۔

عداوت سے توبہ کرنے والوں کی بھی تین قسمیں ہیں۔

(۱) عذاب کے ڈر سے، اس توبہ کو کہتے ہیں، جو عام بندے کیا کرتے ہیں۔

(۲) ثواب کی خواہش سے، یہ اتنا بت ہے، جو اولیاء اللہ کے لیے مخصوص ہے۔

(۳) حصول عرفان کے لیے یہ اذیت ہے، جو انبیاء و مرسلین کے لیے ہے۔

آگے چل کر توبہ کی بھی تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔

(۱) خطاب سے ثواب کی جانب ہو، یعنی گناہ کرنے والا بخشش کا خواستگار ہو یہ توبہ عام ہے۔

(۲) صواب سے صواب کی طرف ہو، یہ اہل ہمت اور خاص لوگوں کی توبہ ہے۔

(۳) غوری سے حق تعالیٰ کی طرف ہو، یہ محبت کی دلیل ہے۔

نماز

پانچواں قباب نماز کا ہے، اس میں حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے صوفیانہ رنگ میں بتانے کی کوشش کی ہے، کہ نماز بندوں کو خدا کے راستہ پر پہنچاتی ہے، اور ان پر اس راہ کے تمام مقامات کھل جاتے ہیں، وضو یعنی جسم کی طہارت توبہ (یعنی باطن کی طہارت) ہے، قبلہ رو ہونا، مرشد سے تعلق پیدا کرنا ہے، قیام اللیل کا مجاہدہ ہے، قرأت ذکر ہے، رکوع و اشباع ہے، سجدہ اللیل کی معرفت ہے، تشہد افس یعنی محبت کا مقام ہے، اور سلام دنیا سے تہا ہو کر مقامات سے باہر آتا ہے۔

نماز کے سلسلہ میں بہت سی بحثیں ہیں، مثلاً صوفیہ کا ایک گروہ نماز کو حضور کا ذریعہ (آل) اور دوسرا غیبت کا نکل سمجھتا ہے، لیکن حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کی تردید کی ہے، ان کے دلائل یہ ہیں کہ اگر نماز حضور کی علت ہوتی تو نماز کے موا حضور نہ ہوتی، اور اگر غیبت کی علت ہوتی تو غائب نماز کو ترک کرنے سے حاضر ہوتا، چنانچہ حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز بھٹس اپنی ذات کا ایک خلیہ ہے، جس کا تعلق غیبت اور حضور سے نہیں۔

ایک بحث یہ بھی ہے کہ نماز سے تفرقہ ہوتا ہے، یا جمع، جن کو نماز میں تفرقہ ہوتا ہے، وہ فرض اور سنت کے موا نمازیں بہت کم پڑھتے ہیں اور جن کو جمع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، وہ رات دن نمازیں پڑھا کرتے ہیں، شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز پڑھنے والوں کے لیے اللیل کا فائدہ ضروری ہے، مگر اس کے لیے ہمت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ہمت جمع ہو جاتی ہے، تو اللیل کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللیل کی حکومت تفرقہ سے قائم رہتی ہے، تفرقہ عبادت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

حضرت شیخ جویری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں اصلی نماز یہ ہے کہ جسم عالم باسوت میں ہو اور روح عالم ملکوت میں، صوفیائے کرام نے ایسی نمازیں پڑھی ہیں، حضرت حاتم ام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو بہشت کو اپنی سیدھی جانب اور دوزخ کو پشت کی جانب دیکھتا ہوں، حضرت ابو الخیر قطع رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں میں آکھ ہو گیا تھا، اطمینان پاؤں کا ثنا چاہا، مگر وہ ماضی نہ ہوئے، ایک روز نماز سے فارغ ہوئے تو پاؤں کو کٹا ہوا پایا، ایک بی بی کو نماز میں بچھو نے چالیس بار ڈھک مارا، مگر ان کی حالت میں

کسی قسم کا تغیر نہ ہوا، وہ نماز سے فارغ ہوئیں تو ان سے پوچھا گیا کہ بھوکو کیوں نہیں اپنے سے دور کیا، بولیں، خدا کے کام کے درمیان اپنا کام کیسے کرتی، مردوں کے لیے نماز باجماعت کی تاکید ہر حال میں کی ہے، چنانچہ انہوں نے خود چالیس برس کی مسلسل سیاحت میں ہر وقت کی نماز باجماعت سے ادا کی ہے اور جمعہ کی نماز کسی قصبہ میں پڑھی جیسا کہ پہلے ذکر آچکا۔

زکوٰۃ

پہننا حجاب زکوٰۃ ہے، جو ایمان کا جز ہے، اس سے روگردانی جائز نہیں، سالک کو زکوٰۃ میں نہ صرف سخی، بلکہ جواد ہونا چاہئے، سخی سخاوت کے وقت اچھے اور برے مال میں اور اس کی زیادتی اور کمی میں تمیز کرتا ہے، مگر جواد کے ہاں اس قسم کا فرق و امتیاز نہیں ہوتا۔ اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صوفی کے فقر میں زکوٰۃ کی محتاجت کہاں؟ مگر حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زکوٰۃ صرف مال ہی کی نہیں، ہر شے کی ہوتی ہے، زکوٰۃ کی حقیقت نعمت کی شکرگزاری ہے، اندرستی ایک نعمت ہے، جس کے لیے زکوٰۃ لازم ہے، اس کی زکوٰۃ سب اعضا کو عبادت میں مشغول رکھنا ہے، باطن بھی ایک نعمت ہے، اس کی زکوٰۃ عرفان حاصل کرنا ہے۔

روزہ

ساتواں حجاب روزہ ہے حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ سے مراد حواس خمسہ کو اس طرح متعین کرنا ہے کہ نفس دہوا کا گزند نہ ہو، بھوک سے بچتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے نفس میں لڑائی اور دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اگرچہ بھوک سے جسم بلا میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن دل کی روشنی، جان کی صفائی اور سر کو بقا حاصل ہوتی ہے، حضرت ابو العباس تصائب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کھاتا ہوں تو اپنے میں گناہوں کا مادہ پاتا ہوں اور جب کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتا ہوں تو سب طاعتوں کی اصل پاتا ہوں، حضرت عبداللہ کسری رحمۃ اللہ علیہ پندرہ روز میں ایک دلمہ کھانا کھاتے تھے اور جب ماہ رمضان المبارک شروع ہوتا تھا تو معمولی الطار کے سوا عید تک وہ کچھ نہیں تناول فرماتے تھے، حضرت ابراہیم اہم رحمۃ اللہ علیہ بھی رمضان المبارک میں کوئی چیز نہیں کھاتے تھے،

حالانکہ سخت گرمی کا موسم ہوتا تھا، روزانہ گیسوں کاٹنے کے کام پر جایا کرتے تھے اور جو کچھ مزدوری ملتی تھی، اس کو فقراء و مساکین کو دے دیا کرتے تھے۔

حج

آٹھواں حجاب حج کا ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے لیے ایک صوفی کا ٹھکانا، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، کپڑے اتار کر احرام باندھنا انسانی عادتوں سے قطعہ ہونا ہے، عرفات میں قیام کرنا، مشاہدہ کا کشف حاصل کرنا، مزدلفہ جانا لسانی مرادوں کو ترک کرنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا خدائے تعالیٰ کے جمال یا کمال کو دیکھنا ہے، صفا اور مروہ میں دوڑنا دل کی صفائی اور اس میں سروت حاصل کرنا ہے، منیٰ میں آنا آرزوؤں کو ساقط کرنا ہے، قربانی کرنا گویا لسانی خواہشوں کا زبحہ کرنا ہے اور تنگدیاں پھینکنا نرے ساتھیوں کو دور کرنا ہے، جس صوفی کو حج میں یہ کیفیات حاصل نہیں ہوئیں، اس نے گویا حج نہیں کیا۔

مشاہدہ

حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے حج کو مقام مشاہدہ قرار دیا ہے، اس لیے اس بات میں مشاہدہ پر بحث کی ہے، حضرت ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشاہدہ یقین کی صحت اور محبت کا غلبہ ہے، یعنی جب خداوند تعالیٰ کی محبت کا غلبہ اس درجہ پر ہو کہ اس کی کلیت اس کی حد بٹ ہو جائے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی اور چیز دکھائی نہیں دیتی، حضرت شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کی طرف دیکھا، خداوند عالم کے لیے دیکھا، یعنی اس کی محبت کا غلبہ اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کیا، ان دونوں اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ مشاہدہ میں ایک گروہ قائل کو دوسرا فاعل کے فعل کو دیکھتا ہے، حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مشاہدہ دل کا دیدار ہے، دل پر تو انوار الہی ہے اس لیے ظاہر اور باطن میں حق تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے اور یہ دیدار کیلیت ہے، جو ذکر و فکر میں حاصل ہوتی ہے۔

آداب سالک

اس کے بعد مختلف ابواب میں حضرت شیخ بھویری رحمۃ اللہ علیہ نے سالک کے طریق و آداب پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ (۱) سالک ہر حال میں حق کے احکام کا تبارع کرتا ہو (۲) بندوں کا حق بھی ادا کرتا ہو (۳) اس کے لیے کسی شیخ کی صحبت ضروری ہے،

کیونکہ تنہائی اس کے لیے آفت ہے (۴) جب کوئی درد پیش اس کے پاس آئے تو عزت کے ساتھ استقبال کرے (۵) سفر کرے تو خدا کے واسطے کرے، یعنی اس کا سفر شیخ یا غزوہ یا علم یا کسی شیخ کی تربت کی زیارت کے لیے ہو (۶) اس کا کھانا اور پینا پیاروں کے کھانے اور پینے کے مانند ہو اور حلال ہو، وہ دنیا داری کی دعوت قبول نہ کرے (۷) چلے تو خاکساری اور تواضع سے چلے، رعونت اور تکبر اختیار نہ کرے (۸) اسی وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو (۹) خاموش رہے، کیونکہ خاموشی گفتار سے بہتر ہے، لیکن گفتار کے ساتھ حق ہو تو وہ خاموشی سے بہتر ہے (۱۰) کسی چیز کی طلب کرے تو خدا سے کرے (۱۱) تجرد کی زندگی سنت کے خلاف ہے، اس کے علاوہ تجرد میں نفسانی خواہشات کا غلبہ رہتا ہے، لیکن اگر مالک خلق سے دور رہنا چاہتا ہے تو مجرور رہنا اس کے لیے زیست ہے۔

سماع

آخر میں سماع پر بحث ہے، حضرت شیخ ابویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سماع مباح ہے مگر اس کے لیے حسب ذیل شرطیں ہیں، مالک سماع بلا ضرورت نہ سنے اور طویل وقفہ کے بعد سے تاکہ اس کی تعظیم دل میں قائم رہے، محفل سماع میں مرشد موجود ہو، عوام شریک نہ ہوں، قوال فاسق نہ ہوں، سماع کے وقت دل دنیاوی علاقے سے خالی ہو، طبیعت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو، اگر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے تو اس کو تکلف کے ساتھ نہ بڑھے، اور یہ کیفیت جاری رہے تو تکلف کے ساتھ اس کو جذب کرنے کی کوشش نہ کرے، وجد کے وقت کسی سے مساعدت کی امید نہ رکھے، اور کوئی مساعدت کرے تو اس کو نہ روکے، قوال کے گانے کی اچھائی اور بُرائی کا اظہار نہ کرے، محفل سماع میں لڑکے نہ ہوں، حضرت شیخ ابویری رحمۃ اللہ علیہ نے سماع کے وقت رقص کو کسی حال میں بھی پسند نہیں کیا ہے، بلکہ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔ (کہا جاتا ہے کہ کشف الکجب کے ضمیمہ کے طور پر حضرت علی ابویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ کشف الامرار کے نام سے بھی لکھا تھا)

ایصال ثواب برائے

امت محمدیہ ﷺ

اور

شہداء امت اور ہمارے آباؤ اجداد جو جنگ آزادی 1857ء،
انگریزوں کے ہاتھوں اہل خاندان جو 1947ء،
میں ہندو اور سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے

دن گو

رائے فقیر محمد

نقشبندی، بریلوی، سہروردی، قادری، راشدی
فاضل قرآن، اہل اساتذات، ائمہ کامہ، فیلو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس

طریقہ

رائے ہاؤس نمبر 1-B-14-4

کالج محمد علی پور، ننگر شہید